

अरोड़ वंश व्यवस्था

OR

A SHORT HISTORY OF AROBBANSHA

शास्त्रीय प्रमाणों से पूर्ण

तथा

भारतवर्ष के प्राचीन चित्र से विभूषित

निर्माता

पण्डित राधाप्रसाद शास्त्री

संस्कृत-ध्यापक

सी. ए. बी. कालिज, लाहौर ।

All Rights Reserved by the Author.

बाम्बे मेशीन प्रेस, लाहौर ।

प्रथमवार १०००] विक्रमाब्द १९४९ [मूल्य ॥

भूमिका

फरवरी सन् १९२१ में अरोड़वंश की एक सभा लाहौर में हुई थी जिसमें लाला मुनीचन्दजी ऐम. ए. ने अपनी वक्तृता में कहा था "कि दायविभाग के मामले में चीफकोर्ट के जज अरोड़ों के विषय में कहते हैं कि यह लोग अपने आपको सन्निय कहा करते हैं, पर यह सन्देह वाली बात है"। इस बात पर विचार करने से प्रतीत होता है कि भारत में हिन्दुओं के अन्दर ऐसी भी जातियाँ हैं जिनके पूर्वजों के विषय में सन्देह होता है कि वह कौन थे ? ऐसी दशा में इसप्रकार की जातियों को आवश्यक है कि वह अपने पूर्वजों के विषय में दत्तचित्त होकर अन्वेषण करें क्योंकि जैसे पुत्र पिता को जानता है इसीप्रकार प्रत्येक जीवित जाति से आशा कीजाती है कि वह अपने मूलपुरुष को जानती होगी। आश्चर्य है कि अरोड़ जाति जैसी प्राचीन जाति जिसमें आज लाखों योग्य पुरुष वर्तमान हैं, आज तक अपना ध्यान इस विषय पर बिल्कुल नहीं लाती। इन दिनों में र्णव्यवस्था क्रमशः अवनत होचली है तथापि प्राचीन तथा चीन, भारतीय तथा विदेशीय इतिहास हमको यह बतलाते हैं कि मूलपुरुष के परिचय से पूर्वजों का उत्तम आदर्श हमारे सामने रहता है और इस आदर्श के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को अत्युत्तम बना सकता है। कुलशीलादि का अभिमान मनुष्य जीवन में आवश्यक है। इस प्रकार के अभिमान से आत्मा एक अपूर्व शक्ति उत्पन्न होजाती है जोकि मनुष्य की आधि,

व्याधि, आपत्ति तथा विपत्ति आदि प्रत्येक प्रकार की दशा में सहायता कर सकती है ॥

ऐसे २ विषयों पर विशेष २ जातियों को ही नहीं किन्तु हिन्दुमात्र को उचित है कि वह अपना ध्यान इन विषयों पर लावे। भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अज्ञान युग में पड़ा है इसको प्रकट करने के लिए घोर परिश्रम की आवश्यकता है। मेरा विचार था कि अरोड़ जाति का पूर्ण इतिहास लिखूँ किन्तु कई एक कारणों से मैं अभी उसका संक्षिप्त रूप से प्रकाश करता हूँ। आशा है कि पाठकगण इस पुस्तकको इतिहास की दृष्टि से पढ़ेंगे और अपनी सहमत तथा विरोधी सम्मति को देकर मुझे उत्साहित करेंगे तो थोड़े ही समय के अनन्तर इस विषय का सिद्धान्तग्रन्थ पूर्णरूप से मैं प्रकाशित कर दूंगा ॥

इस विषय की समालोचना के लिये मुझे प्राचीन तथा नवीन कई एक पुस्तकें देखनी पड़ीं। इस विषय पर मोहनलालजी 'इयामेपोत्रा' ने एक पुस्तक गुरुमुखी में लिखी है जिसका नाम 'तवारिखे जाति अरोड़वंश' है। आपने अरोड़ों की उत्पत्ति के विषय में निम्नलिखित श्लोकों का प्रमाण दिया है—

तदिमं कश्चित् शस्त्रधरं ज्ञात्वा पृष्टवान् मुनिसत्तमः ।

सत्यं ब्रूहि च कस्त्वं भो क्षत्रियो ह्यमरूद् प्रभो ॥ १ ॥

न मया क्रियते रोषो ब्रह्मवंशे कृतागसि ।

ततः प्रभृतिमारभ्य अरोड़ाः प्रथतां गताः ॥ २ ॥

अर्थ—हाथ में शस्त्र लिये हुए किसी पुरुष को देखकर परशुरामजी बोले कि सच बोलो, तुम कौन हो ? महाराज, मैं अरूढ़

नाम वाला सन्धिय हैं। पाप करने वाले ब्राह्मणों से भी मैं क्रोध नहीं करता इसीलिए मेरा यह नाम है और तभी से अरोहे हुए—

जाप लिखते हैं कि यह भविष्य पुराण का श्लोक है। परन्तु यह श्लोक भविष्य पुराण में किसी स्थान में नहीं है और नहीं ऐसे अशुद्ध श्लोक पुराणों में पाये जाते हैं। इसलिये इस प्रमाण को निर्मूल समझना चाहिए ॥

इस विचार से कि पाठकगण पुस्तक के विषय को सरलता से समझ सकें, प्राचीन भारतवर्ष का लघुचित्र भी पुस्तक में लगा दिया है ॥

कार्तिक १९६९

पं० राधाप्रसाद शास्त्री ।

पुस्तक मिलने का पता—

ब्रह्मचारी रामरत्नजी,

दीवान रत्नचन्द का बाग,

काहौर ।

या

आत्माराम ऐन्डसन्स,

बुकसेलरस ऐण्ड पब्लिशरस,

अनारकली काहौर ।

अरोड़वंश व्यवस्था

हे भारत ! क्या वह सौभाग्य के दिन तुझे अत्यन्त विस्मृत होगे जब कि कवि लोग तेरे प्रभावशाली स्वरूप का वर्णन करते हुए तेरे धार्मिक दशा का वर्णन अधिकतर करते थे । क्या अपने प्राचीन धार्मिक गौरव का ज्ञान तुझे लेशमात्र भी याद न रहा । तेरे कवियों को पूरा २ विश्वास था कि और देशों की भान्ति सामाजिक राजनैतिक और धार्मिक यह तीन दशायें तेरे में अलग अलग नहीं हैं । किन्तु धार्मिक दशा का ही विकासविशेष राजनैतिक और सामाजिक दशा है । आर्य जाति का प्रत्येक कार्य धर्म के भाव से ध्यात था और उसका प्रत्येक विचार धर्म के नींव पर सुहृद् था यहाँ तक कि विदेशियों ने उसके गम्भीर अभिप्राय को न समझते हुए उसकी निन्दा की है कि आर्य जाति को सर्वदा धर्म के ही भाव घेरे रहते हैं । आर्य सन्तान स्नान पान भोजन भ्रमण आदि नित्य कर्म में भी धर्म के ही स्वप्न देखते रहते हैं इसलिये उनसे किसी ब्रह्म कार्य की आशा रखना मानों आकाश में किला बनाना है यद्यपि यह शब्द विपक्षियों ने घृणा के भाव से कहे हैं तथापि यह निन्दा नहीं परन्तु आर्य जाति की प्रशंसा है । आर्य जाति के लिये धर्म जैसा ईश्वरीय पदार्थ गिरजे आदि किसी विशेष स्थान अथवा अवसर जैसे विशेष दिन का ही विषय नहीं है किन्तु इनका कोई ऐसा कर्तव्य किसी दिन या स्थान के भाव से न किया जाता होवे वह नाना विध कार्यों में

सफलता प्राप्त करते थे । अस्तु, व्यतीत गुणों का कथन व्यर्थ है आज कलह तो भारत में कोई ऐसा धर्म मचलित नहीं है जिसको हम भारत का धर्म कह सकते हैं । भारत में जितने मनुष्य हैं उतने मन हैं और जितने मन हैं उतने ही मत हैं और मत को ही आज कलह धर्म समझा जा रहा है । पाठकगण ! अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि जिस देश में सब का मूल कारण धर्म ही है वहाँ धर्म की अवनति होने पर सामाजिक तथा राजनैतिक दशा कैसी अधोगति को प्राप्त होगी ॥

समाज कोई जाति से भिन्न पदार्थ नहीं है किन्तु उसका ही एक रूप विशेष है अतएव जाति के वर्णन में ही सामाजिक दशा का वर्णन स्वयं होजाता है क्योंकि समुदाय के अन्तर्गत ही अवयव हुआ करता है । आर्य जाति का प्राचीन रूप का वर्णन निम्नालिखित वेद मन्त्र से होता है :-

**ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीद्ब्राह्मराजन्यःकृत ऊरुतदस्य
यद्वैश्यः पद्भ्यां शूद्रोऽजायत ॥ (यजु०अ० ११।०११)**

अर्थ—ब्राह्मण आर्य जाति के मुख, सत्रिय हस्त वैश्य जंघा और शूद्र पैर थे ॥

यही आर्य जाति का स्वरूप था और इससे विदित होता है कि कोई समय था जब कि यह भी जाति आज कलह के समान मृत नहीं मृत्युत जीवित थी, शरीर के प्रत्येक अङ्ग एक दूसरे के लाभ के लिये प्रयत्न करते हैं इसीप्रकार आर्य जाति के भी प्रत्येक ब्राह्मणादि अङ्ग एक दूसरे के लिये प्रयत्न करते थे परन्तु आधुनिक दशा को देखने

के प्रत्येक अङ्ग अपने २ कार्य में निमग्न हैं और एक दूसरे के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दशा में कौन कह सकता है कि आर्य जाति जीवित है ? वह शरीर जिसके मुख हाथ जंघा पैर आदि अलग २ हों किस प्रकार जीवित रह सकता है ? इस तरह विचार करने से तो यही मनीत होता है कि आर्य जाति में कुछ भी प्राण नहीं है। परन्तु कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देखने से यह ज्ञात होता है कि यद्यपि आर्य जाति मर चुकी थी तथापि अब इस में कुछ जान आने लगी है। संग्रह तथा त्याग यह जीवन के दो लक्षण हैं हरे और सूखे वृक्ष में केवल भेद इतना ही है कि हरा वृक्ष अपने छद्म के कारणभूत परमाणुओं का संग्रह करता है और प्रतिकूल परमाणुओं का त्याग करता है अतएव वह जीवित रहता है और शुष्क वृक्ष इन गुणों के न होने से निर्जीव हो जाता है। आर्य-जाति में यह लक्षण कुछ अंश तक पाए जाते हैं कई एक नवीन सुधारक आर्य जाति के छद्म के लिये अन्य जातियों से मनुष्यों का संग्रह कर अपनी जाति में मिला रहे हैं यद्यपि वह लक्षण जीवन के हैं तथापि कुपट्य अथवा वर्जनीय के संग्रह से लाभ तो अलग रहा उच्छा हानि भी हुआ करती है। आर्य जाति बहुत दिनों में रोगी चली आती है आज तक इसके निदान को किसी ने नहीं पहचाना था। यहाँ तक कि वह मृतप्राय हो चुकी थी, अब जब देव ब्रह्मा इसके रोग के निदान का पता लगा और रोग कुछ दूर हो चला तो चूँकि बहुत दिनों से संग्रह बन्द था इसको एक साथ संग्रह की अधिक अभिलाषा हुई बहुत दिनों के बाद रोग में उठने पर मनुष्यों को भी प्रायः अधिक संग्रह अर्थात् भोजन की इच्छा होती है, ऐसी प्रबल इच्छा में वह पथ्यापथ्य का विचार नहीं करते। और उसका

कौन से अरुण इसके प्रधान पुरुष थे क्योंकि पुराण इतिहासों में हो अरुण की चर्चा जाती है एक तो अरुण सूर्य के सारथी हुए हैं दूसरे सूर्य वंश में अरुण एक राजा हुए हैं :-

...द्वौ पुत्रौ विनतायास्तुगरुडोऽरुण एवच ॥३२॥

तस्माज्जातोऽहमरुणात्सम्पातिश्च ममाग्रजः ।

जटायुरितिमांविद्धिश्येनीपुत्र मरिन्दम ॥ ३३ ॥

(बाल्मीकिय रामायण आरण्य काण्ड सर्ग १४)

अर्थ—जटायु रामचन्द्रजी से कहता है कि विनता के दो पुत्र हुए गरुड़ और अरुण । मैं और मेरा बड़ा भाई सम्पाति अरुण से उत्पन्न हुए हैं ॥

इस श्लोक से मतीत होता है, कि अरुण से केवल दो पक्षियों का ही जन्म हुआ मनुष्य का नहीं, आगे पर भी इन दोनों में से जटायु का तो कोई सन्तान ही नहीं था, किन्तु सम्पाति के जो थे वह भी पक्षी ही थे । दूसरा कारण यह है कि पूर्वोक्त पुस्तक में सब जीवों की उत्पत्ति अलग २ दिखाई गई है मनुष्य की उत्पत्ति केवल मनुष्य से ही कही है ॥

.....प्रमाणः—मनुर्मनुष्याञ्जनयत्... ।

(बा० आर० कां० सर्ग १४ श्लो० २९)

अरुण की उत्पत्ति विनता से थी मनु से नहीं अतः सम्भव नहीं कि अरुण से मनुष्य पैदा हुए हों ॥

दूसरे अरुण सूर्य वंशीय क्षत्रिय हुए हैं :-

.....त्रसदस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य

देहकृतः । हर्यश्चस्तत्सुतस्तस्मादरुणोऽथ निबन्धनः

.....५ ॥

(श्रीमद्भागवत स्कन्द ९ अ० ७)

पुरुकुल राजा सूर्यवंश में से है उनका पुत्र ब्रसहस्य हुआ ब्रसहस्य का पुत्र अनरण्य, अनरण्य का पुत्र इर्यन्ध, और उसका पुत्र अरुण है ॥

इसप्रकार इस प्रकरण के मागवत के श्लोकों को देखने से प्रतीत होता है कि रामचन्द्रजी से बहुत पीढ़ी पहिले अरुण का जन्म हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरुण सूर्यवंशीय राजा हुए हैं किन्तु अरुण के नाम से आगे वंश की प्रसिद्धि हुई हो इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, संस्कृत के पुराण इतिहासों में यह शैली पाई जाती है कि प्रत्येक राजा के नाम से वंश की प्रसिद्धि नहीं की जाती, किसी विशेष पराक्रमी पुरुष के नाम से वंश प्रसिद्धि दिखालाई जाती है अथवा जहाँ वंश का उच्छेद होने लग जाता है और उसके बाद जिसकी उत्पत्ति होती है उसी के नाम से फिर वंश चलता है जैसे रघुवंश में दिलीप के सन्तान नहीं होता था तो गौ की सेवा करके उन्होंने याचना की है कि वह पुत्र मिले जिसके नाम से वंश चले ॥ यथा :-

ततः समानीय स मानितार्थीहस्तो स्वहस्तार्जित
वीरशब्दः । वंशस्यकर्तार मनन्तकीर्ति सुदक्षिणायां
तनयं ययाचे ॥ (रघुवंश सर्ग २ श्लो० ६४)

इसके अनन्तर अतिथियों के सत्कार करनेवाले और अपने हाथों से शूरवीरों के कार्य को कर वीर की उपाधि धारण करनेवाले दिलीप ने हाथ जोड़कर गौ से यह प्रार्थना की कि सुदक्षिणा के गर्भ से ऐसा पुत्र उत्पन्न हो कि जिसके यश का पारावार न हो, और जिसके नाम से आगे पर वंश भी चले ॥

मौ ने दिक्षीप को वरदान दिया है और रघु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ है इसके आगे जो सन्तान उत्पन्न हुए वह रघु के वंश में होने से राघव कहे जाते हैं। काव्य, इतिहास में राघव शब्द भी मिलता है किन्तु अरुण के नाम से वंश की प्रसिद्धि हुई हो इसकी कथा किसी पुराण या दूसरे संस्कृत के ग्रन्थ में नहीं पाई जाती, नाही राघव के समान अरुण शब्द अरुणवंश के अर्थ में किसी पुस्तक में मिलता है, यदि अरुण के नाम से वंश चलता तो किसी ग्रन्थ में तो इस अर्थ का बोधक शब्द मिलता। दूसरा कारण यह है कि अरुण से पूर्व वंशोच्छेद का भय भी नहीं था और नाहीं अरुण कोई बड़े पराक्रमी राजा हुए हैं। अतएव इनके नाम से संस्कृतसाहित्यशैली के अनुसार वंश प्रसिद्धि भी नहीं हो सकती थी। सूर्यवंश में जितने राजा हुए हैं उन सब के नाम से वंश प्रसिद्धि नहीं हुई है, अज जैसे पराक्रमी राजा के नाम से तो वंश की प्रसिद्धि हुई ही नहीं फिर हम किस युक्ति से कह सकते हैं कि अरुण से वंश चला हो। इसलिए हमको कहना पड़ता है कि अरुण से अरोड़वंश की उत्पत्ति बतलाना अत्यन्त निर्मूल तथा नाम मात्र की समानतारूपी कामज़ू की नींव पर भयानक बेगवाले समुद्र में युद्ध के लिए सेतु का तैयार करना है ऐसी दशा में जबकि हमारे पास और कोई प्रमाण नहीं है, यह कह देना कि अरुणसे अरोड़ हुए हैं अयुक्तियुक्त साहस है। केवल नाम से यदि जाति का निर्णय करना हो तो कलह को कुम्हार भी आकर कह देंगे कि हमारी उत्पत्ति कुमार जो शिवजी के पुत्र हुए हैं उनसे हुई है क्योंकि कुमार और कुम्हार शब्द में थोड़ा सा ही भेद है अतः इस विषय के निर्णय के लिए इसप्रकार की युक्तियों का स्थान करके हमको बलवान युक्तियों की खरण लेनी चाहिये ॥

यदि यह कहा जाय कि परशुराम की बड़ाई के समय जिन क्षत्रियों ने 'अरोरे !' कहा उनका नाम अरोड़ा होगया तो यह युक्ति भी मेरे विचार में उचित नहीं मानी जाती है, इसमें यह विदित होता है कि परशुराम के समय में इन क्षत्रियों का नाम 'अरोरे' पड़ गया था यदि वास्तव में ऐसा ही होता तो जिन कवियों ने परशुराम के युद्ध का वर्णन पूर्णरूप से किया है वह लोग अवश्य 'अरोरे' की खर्चा करते, पर किसी ग्रन्थ में इस प्रकार की खर्चा नहीं आई है। वास्तव में तो 'अरोरे' शब्द का उच्चारण दो प्रकार से होसकता है, क्रोध से या भय से। पुराणों को देखने से विदित होता है कि जिन क्षत्रियों ने परशुराम का क्रोध में सामना किया था उन क्षत्रियों को तो परशुराम ने अवश्य ही मारहाला, तब हम कैसे कह सकते हैं कि क्रोध में 'अरोरे' शब्द के उच्चारण करने वाले क्षत्रिय अरोरे कहलाए हैं। जिन का भय था वह तो परशुराम से सामना ही नहीं करते थे किन्तु उन का भाग जाते थे। ऐसे अवसर पर यह सम्भव नहीं था कि वह 'अरोरे' शब्द का उच्चारण कर सकते थे क्यों कि वह लोग पहले से ही सावधान रहते थे और इस 'अरोरे' शब्द से आकस्मिक आपत्ति का ही भाव निकलता है। यदि यह भी मान लिया जाय कि उन्होंने इस शब्दका उच्चारण किया हो तथापि यह असम्भव सा ही मानी जाती है कि इनने क्षत्रियों ने जिनकी सन्तान आज छात्रों अरोड़े वर्तमान हैं एक ही 'अरोरे' शब्द का उच्चारण किया हो, यह बात अनुभव के विरुद्ध है। यदि पाँच छः आदिमियों को लड़ा कर उनको आकस्मिक आपत्ति देखा कर परीक्षा की

जायें तो सब के मुंह में एक ही शब्द नहीं निकलेगा वरन् उनके हृदय का भाव एक ही हो तथापि उसके घोरतक भावः भिन्न २ शब्द होंगे एक नहीं । जब यह बात पाँच छः मनुष्यों के विषय में ठीक नहीं हो सकती तो उतने सन्निधियों के विषय में कब सम्भव था कि उन्होंने एक ही शब्द का उच्चारण किया हो ?

बहुत लोग यह भी कहते हैं कि 'रोड़ी कोट' में आने से अरोड़े कहलाये परन्तु केवल इतना ही कहना युक्त और पूरा नहीं है 'रोड़ीकोट' में निवास से जाति का निर्णय नहीं हो सकता इसमें यह विदित नहीं होता है कि रोड़ीकोट में आने से पूर्व अथवा उस समय उनकी क्या जाति थी ? वास्तव में रोड़ीकोट हाल का बना हुआ नगर है और घेरे विचार में अरोड़ जाति बहुत प्राचीन है और उसका यह नाम उस समय से चला आया है जब कि रोड़ीकोट का कुछ भी पता नहीं था ॥

अब इन सब विचारों को एक ओर रख कर यहाँ पर शास्त्रीय प्रमाणों में यह पुष्ट किया जावेगा कि 'अरोड़े' जाति चन्द्रवंशीय राजा अर्जुन के (जिनके पिताका नाम कुतबीर्य था) वंश में से है इसके लिए निम्न लिखित ऐतिहासिक कथा का लिखना अत्यन्त आवश्यक है—

अर्जुन का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है श्रीमद्भागवतमें लिखा है कि अर्जुन के समान पराक्रमी, विद्वान्, योगी और वीर होना इस जगत में राजाओं के लिए अत्यन्त कठिन है । एक समय की चर्चा है कि अर्जुन रेवा नदी में जल फीड़ा कर

रहा था दूसरी ओर से रावण भी दिग्विजय करता हुआ आ पहुँचा । उसने अपना डेरा उमी स्थान में ठीक रेवा नदी के किनारे बाबा अर्जुन के बाहुबल से नर्मदा की लहरें यहाँ तक बढ़ जाती थीं कि रावण का डेरा भी जल प्रवाह से डग मगाने लग जाता था इसको देखकर रावण को क्रोध आया अर्जुन से युद्ध के लिए उग्रत होगया । अर्जुन ने उसको पकड़ कर अपने बगल में दबा लिया और जैसे बानर को तमामे के लिए पकड़ कर पीछे छोड़ देने हैं उमी प्रकार उसको पीछे छोड़ दिया रावण भी डार मान कर लौट गया । केवल अर्जुन में इतना बल ही नहीं था किन्तु वह धर्म पूर्वक राज्य भी करते थे जब कोई प्रजा पाप करने का विचार करती थी उस समय उसके हृदय के सामने अर्जुन का रूप प्रत्यक्ष दिखाई देता था और वह भय से पाप का विचार छोड़ देता था इतना होने पर भी सम्पत्ति और ऐश्वर्य ने अपना अनिवार्य प्रभाव अर्जुन के हृदय पर अन्त में बैठाल ही दिया अर्जुन को अभिमान होगया कि मेरे सामने इस जगत में दूसरा कोई नहीं है ।

“ततस्सस्यमास्थाय ज्वलनार्कसमद्युतिम्
अब्रवीदीर्घ्यसम्मोहात्कोऽन्योस्ति सहशोमम”
धैर्य्येवीर्य्ये यशःशौर्य्ये विक्रमेणौजसापिवा ।
तद्वाक्पान्तेऽन्तरिक्षवे वागुवाचाशरीरिणी ॥
नत्वं मूढ विजानीषे ब्राह्मणंक्षत्रियादरम् ।
सहितो ब्राह्मणेनेह क्षत्रियः शास्तिवै प्रजाः ॥

अर्जुन उवाच—

कुर्या भूतानि तुष्टोऽहं क्रुद्धो नाशं तथानये ।
 कर्मणा मनसा वाचा न मत्तोऽस्ति वरो द्विजः ॥
 पूर्वो ब्रह्मोत्तरो वादो द्वितीयः क्षत्रियोत्तरः ।
 त्वयोक्तो हेतुयुक्तो तौ कथन्तु ब्राह्मणो वरः ? ॥
 सर्वभूतप्रधानां स्तान्भैक्ष्यवृत्तीनहं सदा ।
 आत्म सम्भावितान्विप्रान्मथापयाम्यात्मनो वशे ॥
 कथितं ह्यनयामत्यं गायत्र्या कन्ययादिवि ।
 विजेष्याम्यवशान्सर्वान्ब्रह्मणोऽश्रमवाससः ॥
 न च मां व्यावयेदाष्टात्रिषु लोकेषु कश्चन ।
 देवो वा मानुषो वापि न स्माज्ज्येष्ठो द्विजादहम् ॥
 अथ ब्रह्मोत्तरं लोकं करिष्ये क्षत्रियोत्तरम् ।
 नहि मे संयुगे कश्चित्सोढु मुत्सहते बलात् ॥
 अर्जुनस्य वचः श्रुत्वा वित्रस्ताऽभून्निशाचरी ।
 अथैनं मन्तरिक्षस्थः ततो वायुरभाषत ॥
 त्यजेनं कलुषं भावं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुरु ।
 एतेषां कुर्वतः पापं राष्ट्रशोभो भविष्यति ॥
 अथैव त्वां मेहीपाल शमयिष्यन्ति ये द्विजाः ।
 निरसिष्यन्ति ते राष्ट्राद्धतोत्साहं महाबलाः ।

महाभारत-अनुशासनिक पर्व ।

अर्थ—इसके अनन्तर जलते हुए सूर्य के समान प्रकाश वाले रथ पर बैठ कर अपने पराक्रम के अभिमान के बश में आकर कार्त्तवीर्य (अर्जुन) बोलने लगा कि मेरे समान दूसरा इस जगत में कौन है ? धीरज, पराक्रम, वीरता, यश और प्रभाव में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, अर्जुन के इस गर्वित वचन को सुनकर आकाशवाणी हुई । आकाश वाणी ने यह कहा कि—ऐ मूर्ख ! क्या तुझे यह मालूम नहीं है कि क्षत्रिय से ब्राह्मण बढ़ कर है और ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय प्रजाओं पर शासन करता है । इसके अनन्तर अर्जुन बोला कि मैं प्रसन्न होकर नानाविध सम्पत्तियों को दे सकता हूँ और क्रुद्ध होकर नश भी कर सकता हूँ । मन, कर्म तथा वचन में ब्राह्मण मुझ से किसी प्रकार बड़ा नहीं है, तुमने जो कारण दर्शाते हुए यह कहा है कि पहले ब्राह्मण तत्पश्चात् क्षत्रिय है तो भला यह तो बनलाओं कि ब्राह्मण किस प्रकार श्रेष्ठ है ? वे ब्राह्मण जाँ कि सब प्राणियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं और जो भिक्षा में अपना निर्वाह करने हैं सर्वदा मेरे ही बश में रहते हैं क्योंकि मैं इनका कुछ थोड़ा सा मत्कार करदिया करता हूँ अस्तु, इस आकाश वाणी में कुछ सार प्रतीत होता है इसलिए इन घृण्य चर्म के पहिने वाले विचारे ब्राह्मणों को क्षणमात्र में ही जीत लूँगा, तीनों लोकों में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे राज्य से गिरा सके चाहे वह देवता हो या मनुष्य हो, और इसीलिए ब्राह्मण मुझे श्रेष्ठ नहीं हैं आज से इन जगत् में जाँ ब्राह्मण सब से ऊँचे समझे जाते हैं क्षत्रियों के पद को ऊँचा बना दूँगा । इसके

उपरान्त पूर्वोक्त आकाश में स्थित वायु बोला कि हे अर्जुन ! तू इस मलिन भाव को छोड़ दे, और ब्राह्मणों के सामने धिर झुका । यदि तू इन्में पाप करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा अथवा जो ब्राह्मण तेरे अभिमान को दबाकर तुझे शान्त कर देंगे वही तेरे उत्साह के टूट जाने पर तुझे देश से बाहर भी निकाल देंगे ॥

इसी बीच में एक समय धन में घूमते हुए महाराजा अर्जुन जमदाग्नि के आश्रम पर आपहुंचे, ऋषि ने अपने गौ की माहिमा से राजा का तथा उनके अनुचरों का भली बान्ति सत्कार किया राजा गौ के प्रताप को देखकर चकित रह गया और उसके मन में लोभ ने अपना पैर जमाया उसने ऋषि से गौ की वाचना की, जब ऋषि ने गौ को देना स्वीकार न किया तो राजा ने अपने भूखों को गौ को बल पर्वक लेजाने की आज्ञा दी राजा के सिपाही गौ को बलाव राजधानी को लेगये । जब परशुराम धन से लौ कर आए तो उन्होंने ने इस बात को सुना, सुनते ही उनके मनमें बड़ा क्रोध हुआ और धनुषबाण तथा परशु को लेकर राजा अर्जुन से गौ को लौटा लाने को उनके राजधानी को चके । इन को इसप्रकार क्रोध से आते हुए देखकर अर्जुन ने अपनी सेना नगर के चारों ओर खड़ी करदी और स्वयं लोभ के बन्ध में आकर अपने शस्त्र का धारण किएहुए परशुराम से लड़ने के लिए उद्यत होगया । परशुराम ने जब देखा कि राजा के हृदय में ऐसा अघर्म भाव आगया है कि हमारे की वस्तु को बलात्कार से अपना बनाना चाहता है तो उनको और भी क्रोध आया, दोनों

घोर से घोर संग्राम के अनन्तर परशुराम ने अर्जुन का शिर काट लिया ॥

तब तो सब सेना इधर उधर भाग गई । और परशुराम गौ को लेकर घर छोट आए, जब वह सब दृशान्त उन्होंने अपने पिता से कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि :-

राम राम महाबाहो भवान् पापमकार्षीत् ।

अवधीनरदेवं यत्सर्वदेवमयं वृथा ॥ ३८ ॥

वयं हि ब्राह्मणास्तात क्षमयार्हणतां गताः ।

ययालोकगुरुर्देवः पारमेष्ठ्यमियात्पदम् ॥ ३९ ॥

क्षमया रोचते लक्ष्मीर्बाह्मी सौरी यथा प्रभा ।

क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ॥ ४० ॥

राज्ञो मूर्धावपिक्तस्य वधोब्रह्मवधाद्गुरुः ।

तीर्थसंसेवयाचाहो जह्यद्भ्राज्युतचेतनः ॥ ४१ ॥

(श्रीमद्भागवत स्क० ९, अ० १६)

अर्थ—ये विपुल भुजाधारी परशुराम ! तुमने बड़ा घोर पाप किया है क्योंकि राजा को जिसमें सब देवताओं का अंश होता है उसको मार डाला है । हम ब्राह्मण लोग क्षमा की महिमा से ही उच्च पद को प्राप्त होते हैं । क्षमा के प्रताप से ही सब लोकों का शिक्षक परमेश्वर भी अपनी उच्च सत्ता में विद्यमान हैं । ब्राह्मणों की श्री क्षमा के कारण सूर्य के प्रभा के समान शोभा देती है क्षमा करने वाले मनुष्यों से परमेश्वर भी शीघ्र ही सन्तुष्ट होजाता

है। उस राजा का वध जिसका कि राजातिलक होचुकाई ब्रह्महत्या से भी बढ़कर है। अतएव तुम तीर्थों में पर्यटन करो और यम नियमादि से सावधान होकर इस पाप से छूट जाने का प्रयत्न करो ॥

इसप्रकार पिता की आज्ञानुसार जब परशुराम तीर्थयात्रा करके लौटे तो एक और दुर्घटना हुई। एक समय परशुराम अपने माइयों के साथ वन में नमिषा लेने को गये इतने में ही अर्जुन के पुत्रों ने जो सर्वथा अपने पिता के वध के बदले में अमर्त्य को मारने के लिये अवसर ढूँढते थे आश्रम पर आकर शान्त तथा ध्यान में निमग्न ऋषि का पाकर उनका शिर काट दिया ॥

परशुराम की माता ने बहुत मार्थना भी की पर उन्होंने उस की एक भी न सुनी। इसके अनन्तर परशुराम की माता की आर्त्त ध्वनि परशुराम के कान में पड़ी, सुनते ही परशुराम आन पड़ूँगे और अपने पिता को मरे देखकर प्रतिज्ञा की कि मैं इसीम बार पृथिवी को क्षत्रिय रहित कर दूँगा। झट पट अपना शस्त्र लेकर परशुराम अर्जुन की राजधानी का चलदिए। वहाँ जाकर जो अर्जुन के पुत्र उनके सामने मिले उन सब को मार दिया और घर लौट आए इस समय उनके मन में बड़ी करुणा आई और दया के भाव से वन में तप करने के लिये चले गये। इसके कुछ दिन अनन्तर विश्वामित्र के पुत्र परावसु ने यज्ञ किया और उसमें परशुराम भी आए उस समय परावसु ने इनकी निन्दा की :-

परावसु महाराज क्षिप्त्वाह जनसंसदि ।

ये ते ययातिपतने यज्ञेसन्तः समागताः ॥५७॥

प्रतर्दनप्रभृतयो रामर्कि क्षत्रिया नते ? ॥ ५८ ॥
 मिथ्याप्रतिज्ञो रामत्वं कथसे जनसंसदि ॥
 भयात्क्षत्रियवीराणां पर्वतं समुपाश्रितः ॥ ५९ ॥
 सा पुनः क्षत्रियशतैः पृथिवी सर्वतःस्तृता ॥
 परावसुर्वचः श्रुत्वा शस्त्रं जग्राह भार्गवः ॥ ६० ॥
 ततोये क्षत्रिया राजन् ! शतसस्तेन वर्जिताः ॥
 ते विवृद्धाः महावीर्याः पृथिवीपतयोऽभवन् ॥ ६१ ॥
 सपुनस्तान् जघानाशु बालानपि नराधिप ॥
 गर्भस्थैस्तु मही व्यासा पुनरेवाऽभवत्तदा ॥ ६२ ॥
 जातं जातं सगर्भन्तु पुनरेव जघानह ॥
 अरक्षँश्च सुतान्काँश्चित्तदा क्षत्रिययोषितः ॥ ६३ ॥
 त्रिःसप्तकृत्वः पृथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः ॥
 दक्षिणा मश्वमेधान्ते कश्यपायाऽददात्ततः ॥ ६४ ॥

महाभारत ध्यान्तिपर्व अध्याय ४९ श्लो० ५७-६४

अर्थ—जस मभा में जहाँ कि नाना देश देशान्तर से लोग आये
 थे महाराज परावसु परशुराम की ओर कटाक्ष करके बोले कि
 ऐ परशुराम क्या यहाँ ययातिपत्नन में आये हुए सज्जन गण
 क्षत्रिय नहीं हैं ? । यहाँ पर प्रदर्शन आदि कई एक राजा आये हैं ।
 और यह सब क्षत्रिय हैं । तुमारी प्रणिज्ञा जो क्षत्रियों के नाश
 करने की थी वह झूठी होगई । तुम व्यर्थ सभाओं में लम्बी चौड़ी
 बातें हाँकोत फिरते हो । तुम अपने पिता के वचन से नहीं किन्तु

केवल क्षत्रिय वीरों के हर मे पर्वत में तपके बहाने जा लुके हो । देखो सैकड़ों क्षत्रिय इस पृथिवी भर में फैले हुये हैं । अब तुम्हारी प्रतिज्ञा कहाँ गई ? इस दुर्वचन को सुन कर परशुराम को क्रोध आया, उन्होंने शस्त्र को उठाया और जिन्ह क्षत्रियों को उन्होंने निर्बल समझकर छोड़ दिया था और जो इस समय बड़े २ भूपति हो गये थे उन्हें सबको मारना शुरू कर दिया । उस समय में भय मे कुछ क्षत्रियों की छिपे कन्दर्वा आदि में जा लुकीं । इस प्रकार परशुराम ने पृथिवी को २१ बार निःक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के अन्न में पृथिवी को कश्यप के लिए दान कर दिया—

इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि परावसु के इन्ह असह्य शब्दों को सुनकर परशुराम को अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद आई और इन्होंने पृथिवी को २१ बार निःक्षत्रिय करके अश्वमेध यज्ञ किया इस यज्ञ के अन्न में सब पृथिवी कश्यप को दक्षिणा में देदी—इसके बाद कश्यप ने यह मोचा कि यदि परशुराम फिर यहां पर रह गये तो पृथिवी के बचे खुचे क्षत्रियों को भी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि परशुराम के भय के मारे कुछ छिपे अपने बच्चों को लेकर वन में भाग गई थी और जब यह बालक युवा होते तो परशुराम उन्हें भी मार डालने । इस लिए कश्यप ने परशुराम से कहा कि पृथिवी का आपने हमारे लिए दान दे दीया है, अब पृथिवी पर आपका कोई अधिकार नहीं है आप हमारे राज्य से बाहर चले जाइये, परशुराम ने उनकी बात स्वीकृत की और दक्षिण समुद्र के किनारे आश्रम बनाकर तप करने लगे, इस प्रकार की व्यवस्था के अनन्तर कश्यप महाराज भी

अपने ध्यान समाधि आदिक कर्तव्य में तत्पर होगये तब तो पृथिवी को बहुत कष्ट पहुँचने लगा । कोई राजा न रहा, न कोई शासक रहा, ऐसी दशा में पृथिवी ने कश्यप से राजा के लिए मार्धना की और कहा कि—

सन्ति ब्रह्मन् मया युताः स्त्रीषुक्षत्रियपुंगवाः ।
 हैहयानां कुले जातास्ते संरक्षन्तु मां मुने ॥७३॥
 अस्ति पौरवदायादो विदूरस्थमुनः प्रभो ।
 ऋक्षैः सम्बर्द्धितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते ॥७४॥
 तथानुकम्पमानेन यज्वनाप्यमितौजसा ।
 पराशरेण दायादः सौदासम्याभिरक्षितः ॥७५॥
 सर्वकर्माणि कुरुते शूद्रतत्तम्य स द्विजः ।
 सर्वकर्मेत्यभिरूपातः स मां रक्षतु पार्थिवः ॥७६॥
 शिविपुत्रो महातेजा गोपतिर्नाम नामतः ।
 वने सम्बर्द्धितो गोभिः सोभिरक्षतु मां मुने ॥७७॥
 प्रतर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः ।
 वत्सैः सम्बर्द्धितो गोष्ठे समांरक्षतु पार्थिवः ॥७८॥
 दधिरात्रेनपौत्रस्तु पुत्रो दिविस्थस्य च ।
 युतः स गौतमेनासीद् गंगाकूलेऽभिरक्षितः ॥७९॥
 बृहदरथो महातेजा भूरिभूतिपरिष्कृतः ।
 गोलांगूले महाभाग गृध्रकूटेऽभिरक्षितः ॥८०॥

मरुत्वस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः ।

मरुत्पतिसमावीर्ये समुद्रेणाभिरक्षिताः ॥८१॥

एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः ।

द्योकारहेमकारादिजाति मित्थं समाश्रिताः ॥८२॥

यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला ॥८३॥

हे कश्यप ! मेरी महायना से हैहयों के वंश में उत्पन्न बहुत से क्षत्रियों को बालक अवस्था में जहाँ तहाँ छिपाकर स्त्रियों ने रक्षा की है। पौरववंश का विदूरथ का पुत्र ऋक्षवत् (रैवतक) पर्वत में है। इसीप्रकार अतुल तेजवाले पराशर ने सौदास के बंधवालों की भी रक्षा की है। वह पराशर मुनि की सब प्रकार की सेवा करता है इसीलिये उसका नाम मर्वकमा पड़ गया है। शिवि का पुत्र राजा गोपनि बन में बना है वह भी मेरी रक्षा करे। बड़ा बलवाला प्रतर्दन का पुत्र भी बछड़ों के साथ अपना निर्वाह करता है। गौतमऋषि ने दधिवाहन के पौत्र और दिविरथ के पुत्र की रक्षा की है और वह गङ्गा के किनारे रहते हैं। महाराज बृहदूरथ जिनके पास बहुत विभूति है वृधकूट में निवास करते हैं। मरुत राजा के बंधवाले क्षत्रियपुत्र जोकि इन्द्र के समान पराक्रमी हैं समुद्र के किनारे बसे हैं। यह क्षत्रिय जो जहाँ तहाँ सुने जाते हैं सोनार, सौधकार, लोहार आदि जातियों के वंश में कहे जाते हैं (क्योंकि इनको परशुराम से भय था कि कहीं पहिचान न लें) मेरा कहूँ तभी दूर होगा जब कि यह सब क्षत्रिय मेरी रक्षा करेंगे ॥

इस महाभारत की कथा का लिखने का यहाँ तात्पर्य यह

है कि जिस घटना का इस कथा में वर्णन किया गया है वही इस 'अरोड़' वंश की उत्पत्तिका मुख्य कारण है। पाठकगण ! स्मरण रहे कि अरोड़ वंश आज का बना हुआ नहीं है किन्तु उस समय का है जब कि परशुराम ने सत्रियों का नाश करने की प्रतिज्ञा की थी। इसका अरोड़ (ओड़) नाम द्वार से पड़ा है। वैसे तो ओड़ वंश उस चन्द्रवंश की शाख है जिसके आदि समय का पता लगाना अत्यन्त कठिन है। महाभारत के पूर्वोक्त श्लोकों को पढ़िये और आपको विदित होजावेगा कि परशुराम के भय से सत्रिय जहां तहां छिप गये थे और उन्होंने सोनार लोहार आदि की जातीय कला शिल्पविद्या आदि से अपना निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया था और अपनी जाति भी सोनार लोहार आदि की बतलाते थे :-

उस प्राचीन समय का प्रतिबिम्ब आजकल भी दिखाई देता है। इन दिनों में भी बहुत से अरोड़वंश वालों का यही पेशा है कि वह सोनार आदि की शिल्पविद्या का कला करते हैं ॥

सिन्ध में ' अरोड़ ' को लोहाने कहते हैं यह केवल इसी कारण से कहते हैं जैसे कि ऊपरलिखे हुए महाभारत के श्लोकों से विदित होता है कि यह परशुराम के समय में लोहे का काम अवश्य करते होंगे। अतएव आजकल इन लोगों का नाम लोहाना ही रह गया। लोहाने और अरोड़ यह दो जातियें नहीं हैं किन्तु एक ही हैं क्योंकि इनकी शैली और रीतियें प्रायः मिलती हैं। अब जब कि महाभारत के श्लोकों से विदित होता है कि पुराने समय में कुछ सत्रियों ने भी लोहे का काम शुरू कर दिया था और अपने आपको लोहकार कहा करते थे और आजकल भी

छोहाने जाति वाले पाए जाते हैं तो इनको और अरोहों को (जो छोहाने से भिन्न नहीं है) क्षत्रिय कहने में क्या सन्देह है ?

दूसरा कारण यह है कि अरोहों में यज्ञोपवीत संस्कार पुराने समय से प्रायः होता आया हुआ दीखाई देना है और यह तो नि-
र्विवाद वृत्त है जिसको प्रायः सभी मानते हैं कि आज से कम से कम सौ बरस पहिले शूद्रों का यज्ञोपवीत नहीं होता था । पुरोहित लोग इनका विवाह वैदिक मन्त्रों से करके चले आते हैं । इस प्रकार इनकी वर्तमान विधियों से भी अनुमान किया जासका है कि यह शूद्र नहीं हैं । यदि इन छोहाने या अरोहों को वैश्य कहा जाए तो भी ठीक नहीं क्योंकि हममें कोई मूल नहीं है । हाँ, इनको क्षत्रिय तो कह सकते हैं क्योंकि अभी महाभारत का श्लोक लिख चुके हैं जिसमें यह विदित होता है कि प्राचीन समय में क्षत्रिय को हकृत करते थे और इसलिए इनका नाम आज तक 'छोहाना' रह गया ॥

'अरोह' नाम किमनरह पड़ा यह आगे दिखलाया जावेगा पुस्तक में दिये हुए मानचित्र (नक्शा) को देखिये तो आपको ज्ञात होजावेगा कि भारतवर्ष के जिस प्रदेशविशेष में 'अरोह' जाति आज कल पाई जाती है, वहाँ कहां से और किस प्रकार आई ?

महाराजा अर्जुन (कार्तवीर्य) की राजधानी माहिष्मती थी । पूर्व वर्णित क्षत्रिय नाश की घोर घटना का मुख्य स्थान यहीं था क्योंकि परशुराम की क्रोधाग्नि पाहिलेपाहिल यहीं पर उत्तेजित हुई थी । यह स्थान इसीलिये मानचित्र में प्रधान गिना जा सका है ॥

पूर्वोक्त महाभारत के श्लोकों से तथा श्रीमद्भागवत के वंशवर्णन अध्याय की समालोचना से विदित होता है कि परशुराम के वध से शिव महाराज के पुत्र नकुश में दोसलाये हुए शिव-राज में ही कहीं न कहीं छिपे होंगे। महाराज वत्स वसुना और गंगा के बीच प्रदेश में जालुके होंगे जहाँ कि पीछे से उनके नाम पर 'वत्सराज्य' स्थापित होगया। सौदास 'पंचाल' में चले गये थे, दृढदूरथ 'चेदी' में, विदुरथ 'क्रुक्षवत पर्वत' में और दधिवहन का पौत्र तथा दिविरथ का पुत्र 'अङ्ग' देश के आस पास में छिप गये थे। मरुत ने अपनी प्राणरक्षा के निमित्त पश्चिम समुद्र के किनारे वारण ली। अब प्रश्न यह रहता कि जो अर्जुन के पाँच पुत्र बचे थे वह किस तरह बचे और यदि भागकर बच गये थे तो किस देश में भागे थे ? 'वत्सराज्य' तथा 'शिविराज्य' के समान उम देश का नाम जहाँ पर अर्जुन के सन्तान भागे थे कुछ पता था नहीं ? ऊपर लिखे महाभारत के ६३वें तथा ७३वें श्लोक से विदित होता है कि जब अर्जुन के बहुत से पुत्र युद्ध में मारे गये तब स्त्रियों जिनके गर्भ में बालक थे या जिनके बालक अभी शिशु अवस्था में थे राजधानी अर्थात् माहिष्मती से दूर भाग गई। इस प्रकार यह अर्जुन के पाँच पुत्र बच गए। महाभारत में जैसे और प्रधान २ राजा जहाँ भागकर गये थे उन्हें स्थानों के नाम लिखे हैं वैसे अर्जुन के सन्तान का पता नहीं दिया है कि वह कहां भागे थे। केवल इतना कह दिया है कि अर्जुन की सन्तान की रक्षा स्त्रियों ने की है। अस्तु, अर्जुन के सन्तान में जो सुवा पुरुष थे वह तो युद्ध में मारे ही जा चुके थे, स्त्रियों अथवा कुछ बालक शेष रह गये थे। परशुराम की मतिज्ञा

थी कि सत्रियों के पुरुषमात्र का नाश कर देंगे अतएव बालकों की रक्षा के लिए 'माहिष्मती' राजधानी को छोड़ कर और सत्रियों की न्याई अर्जुन के घर की स्त्रियें भी अवश्य अन्यत्र कहीं भागी होंगी । और तो सत्रिय पुरुष थे वह अपनी स्त्रियें तथा बच्चों के साथ नदी नद को पार होते हुए कहीं न कहीं पर्वतों तथा बनों में जा लुके थे पर यह बीचारी स्त्रियें थीं पर्वत आदि इनके लिए अत्यन्त भयानक थे । यह 'माहिष्मती' राजधानी से उत्तर तथा पश्चिम के कोण की तरफ चली और उस स्थान में जिस के अन्तर्गत आजकल का 'सिन्ध' का इलाका आजाता है निवास किया । धीरे धीरे जब यह भयानक दृश्य कुछ शान्त हुआ और उनके पुरुषों के युद्ध में मारे जाने से शोकाग्नि कुछ अंश तक ठण्डी पड़ी तब इन्हें स्वाभाविक मतापमकट होने लगा—कुछ अंश तक इस कारण से कि यह सम्राट् के घर की स्त्रियें थीं और इन्हें स्वाभाविक गुण तथा आर्थिक बाहुल्य से भी धीरे २ लोग इन्हें शासन को मानने लगे । क्रमशः जब इनका मताप बढ़ने लगा इन्होंने भारतवर्ष के एक विभाग में राज्य करना प्रारम्भ कर दिया । सम्भव है कि 'भारत' के इतिहास में सब से पहिला यही समय था जब इस देश में जहाँ की परशुराम के कारण इतनी हल चल मची थी स्त्रियों ने राज्य किया इस दृष्टान्त से प्राचीन भारत का अद्वितीय गौरव का स्मरण होता है कि कभी ऐसा भी समय था जब कि 'भारत' की बुद्धि तथा प्रबन्धकर्त्री शक्ति इतनी बड़ी चढ़ी थी कि स्त्रियें भी असाधारण समय में राज्य का प्रबन्ध कर सकती थीं ।

परशुराम का सङ्कल्प सत्रियों को मारने का नहीं था

इस लिए वह क्षिप्रं मकद राज्य करने लगीं । जिस देश में इन्होंने राज्य किया उस देश का नाम ' स्त्रीराज्य ' बहुत जल्द यह देश पश्चिम और उत्तर के कोण में है । देखिए महासंहिता में श्रीभारद्वाजहिराचार्य ने भी इस देश का पता दिया है ।

दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डव्यतुषारतालहलमद्वाः ।

अश्मक कुल्लतलहडस्त्रीराज्यनृसिंहवनस्रस्थाः ॥

ह० सं० अ० १४ श्लो० २२ ॥

अर्थ—पश्चिम और उत्तर की दिशा में अर्थात् मकद्व्य कोण में यह देश है :—

माण्डव्य, तुषार, तालहल, षड्र, अश्मक, कुल्लतक, हड, और स्त्रीराज्य आदि ॥

यद्यपि यह क्षिप्रं राज्य करने लगीं, तथापि वह अपनी सन्तति की रक्षा नहीं कर सकती थीं; क्योंकि परशुराम का संकल्प सन्निध पुरुषों को मारने का था । इस लिए इन के बालक युवा होने पर इन से अवश्य अलग हो मान्य रक्षार्थ सोनार, खोहार आदि का काम करने लगे होंगे, परशुराम के भयान और मुख्य शत्रु यही थे अतएव यह इस प्रकार रहने लगे कि परशुराम को सन्देह मात्र भी न होसके कि यह सन्निध हैं, यह लोग अधिकतर ' स्त्रीराज्य ' के पूर्व विभाग में आगये और वहाँ पर शिल्पकारी का काम करने लगे और अपने को खोहार/सोनार आदि बताने लगे जैसे कि महाभारत का श्लोक पहिले लिखा चुके हैं —

(बौद्धर हेमकारादि जाति यित्त्वं समाश्रितः) । ज्ञानित पूर्व महा भारत का जो श्लोक पढ़िके हम किन्तु चुके हैं उस से सिद्धित होता है कि जो सत्रिय परशुराम के भय से भागे थे उन्हकी मायः पराधर, मौतम आदि ने रक्षा की थी, इस लिये सम्भव है कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार आदि भी ब्राह्मण लोग करते हों और वह केवल उपर ने शूद्र का काम करते हों । पर अर्जुन के सम्पन्न जो इस समय क्षीराब्ध के पूर्व विभाग में आगये के और जिनको कि परशुराम से अधिक भय था, सम्भव है कि अपना पता वह किसी को न देते हों और शूद्रवत् रहते हों, यहाँ तक कि भेद खुल जाने के भय से किसी ब्राह्मण को संस्कार आदि के लिए भी न बुलाते हों । इस का फल वह हुआ कि वह शूद्रवत् अर्थात् शूद्र समुझे जाने लगे, इसी लिए इन का नाम 'उद्' पड़ गया । 'उद्' 'अनादरे' चातु- से उद् बना है । जिस का अनादर हो अर्थात् जिस को उत्तम न समझा जाय वह 'उद्' है (उदीयते अनादियते इति शब्दः) क्योंकि उस इस वक्त के समय में लोग इन को शूद्र समुझते लगे थे इसी लिए इन्ह को उद् कहने लगे ।

मनु ने भी लिखा है :—

शनैर्कैस्तु क्रियालोपादिमाः स्युः क्षत्रजातयः ।

वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥

पौण्ड्रकाश्चोद्भविताः काम्बोजाः जवनाः शकाः ।

पाण्डूः पण्डवाश्चीनाः किराताः दरदाः, लसाः ॥

मनु. अध्याय १० श्लो० ४३-४५

अर्थ—सामर्थ्य के साथ मंगल होने के कारण सृष्टिपरीतादि संस्कार न होने से वह सामर्थ्य जिनमें जो नीचे लिखी गई हैं शूद्रवद अर्थात् शूद्र के समान गिनी जाने लगीं। चौधक, और द्रविड, काम्बोज, जवन, शक, पारद, पल्लव, चीन, किन्नर वरद, और सप्त ।

मह। भारत तथा मनु के एकाग्रता से बड़ी उल्लेख होता है कि उस समय 'ओड़' तथा अन्य क्षत्रिय शूद्र का काम करने लगे पर 'ओड़' आज कल के भारत के वर्तमान क्षत्रियों की अपेक्षा अधिक शूद्र का काम करने लगे । इससे वेद न समुपाना चाहिए कि जो क्षत्रिय ओड़ आदि उस समय शूद्रवत् कार्य करने लगे वह सर्वदा के लिये शूद्र हो गये इस प्रकार जो जितने क्षत्रिय आज कल कहलाते हैं वह कोई भी क्षत्रिय नहीं हैं । वास्तव में तो जैसे हम पहिले लिख चुके हैं कि जब जब क्षत्रिय पृथिवी में छिन्न वितर होगये, और समस्त चारों ओर का कोई एक शासन करने वाला न रहा तब पृथिवी को शांति-विष कष्ट पहुंचने लगा और उस ने कश्यप ने जहाँ जो क्षत्रिय थे मये थे उन का पता दिया और कहा कि उन सब क्षत्रियों को बुलाकर मेरे शासन का अधिकार दो—कश्यप ज्ञापि भी उन क्षत्रियों को जिनको पृथिवी ने वतलाया था बुला कर निपुण किया ॥

ततः पृथिव्या निर्दिष्टांस्तान् समानीय कश्यपः ।

अभ्यपिबन् महीपालान् क्षत्रियान् वीर्यसम्मतान् ॥

अर्थ—तब युधिष्ठी से बतकाने हुए पराक्रमी सत्रियों को कश्यप ने हुल्लाह कर राज्य दे दिया ॥

अब देखिए कि वसपि मयम सत्रिय लोग सूर्यवत् कार्य करने लगे थे तबपि जिस समय कश्यप ने उन को राज्य दिया है उस समय उन को सत्रिय लिखा है शूद्र नहीं। यदि वह हमेशा के लिये शूद्र होगए होते तो उन को शूद्र उस समय कहा गया होता सत्रिय नहीं। इस से तो यही निश्चित होता है कि जैसे संस्कार न होने से वर्ण में पाणिन्य आ जाता है इसी प्रकार संस्कारादि न होने से सत्रिय पहिले शूद्रवत् होमूँगे थे। पीछे राज्यस्थापन समय में कश्यप ने उन का पुनः संस्कार कर शूद्र सत्रियत्व रूप मकट कर दिया। इस प्रकार 'ओद्' को शूद्र सत्रिय कहा जा सका है। इस घटना के बहुत दिन पीछे तक का समाज मिलता है जब कि 'ओद्' को सत्रिय कहा गया है। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्ठिर के समय में ओद्को सत्रिय कहा गया है और युधिष्ठिर तो परशुराम के समय से बहुत पीछे हुए हैं। पहिले हम लिख चुके हैं कि जो अर्जुन के पुत्र 'सीराज्य' के पूर्व विभाग में रहने लगे थे वही उद् कह-
 काते थे। यह शब्द दो रूप में मिलता है उद् तथा ओद् ॥

इस से यह निश्चित होता है कि पहिले तो जब अर्जुन के सन्तान सूर्यवत् कार्य करने लगे तब उन को लोग पूर्वोक्त कारण से 'उद्' कहने लगे पर जब कश्यप ने उनको राज्य दे दिया तब उन्होंने अपना नाम 'ओद्' रख लिया। ओद् यह हुआ जो (आर्षवत् उद् ओद्ः) ओद् ही समय के सिद्ध सूर्यवत् अर्थात् मित्र्य कार्य करे।

यह ओड़ जिस देश में रहते थे उस का भी नाम ओड़ पड़ गया। जब युधिष्ठी ने कश्यप से और साधियों का वत्स दिया है उस समय ओड़ों का वत्स इस प्रकार दिया है।

सन्ति ब्रह्मन् मया गुप्ताः स्त्रीषु क्षत्रियपुङ्गवाः
हेहयानां कुले जातास्ते रक्षन्तु मां मुने ॥ ७३ ॥

महाभा० भा० अ० ४९।

अर्थ—(हेहयानां) हेहयों के (कुले) कुल में (जाताः) उत्पन्न (क्षत्रियपुङ्गव) उत्तम साधियों को (ब्रह्मन्) हे कश्यप (मया) मैंने (स्त्रीषु) स्त्रियों में अर्थात् स्त्रीराज्य में (गुप्ताः सन्ति) छिपाया हुआ है। (मुने) हे महर्षि (ते) वह (मां) मेरी (रक्षन्तु) रक्षा करें।

इस श्लोक से स्पष्ट है कि अर्जुन के वंश वाले स्त्रीराज्य में ही रहते थे। पानचित्र में देखिए ओड़ देश भी स्त्रीराज्य के पूर्व विभाग में ही है। ओड़ देश स्त्री राज्य से भिन्न नहीं है किन्तु उसी का पूर्वीय भाग का नाम ओड़ है। वैसे तो यह 'स्त्रीराज्य' में रहते होंगे क्योंकि इन्हीं के वंश की स्त्रियाँ वहाँ राज्य करती थीं किन्तु अधिकतर पूर्व विभाग में रहने से इन्हीं के नाम से उस देश का नाम भी ओड़ पड़ गया। दशसंहिता में भी इस देश की चर्चा की है।

अथ पूर्वस्यामंजनवृषभध्वजमाल्यवदगिरयः ।

व्याघ्रमुस्त सुहृकर्वटचान्दपुरा शूर्पकर्णाश्च ॥

सप्तमगधशिविरगिरि मिथिल समतटोद्गाश्वत्तद-
नदन्तुरकाः ॥

पूर्व दिशा में निम्न लिखित देश हैं । अजय, हयपथ, कालकान्त यह तीनसे पूर्व हैं; अजयमुख, कुंभ, कर्बट, चान्द्रपुर शूर्पकर्ण, स्वस यमय शिविरनिरि, मिथिल, समस्त, ओड्र अथवा उड्र-इत्यादि ॥

इन प्लोक में पूर्व दिशा के देश मिलाते हुए ' ओड्र ' को भारतवर्ष के पूर्व विभाग में बतलाया है । महाभारत के निम्न श्लोक से प्रतीत होता है कि यह देश भारत वर्ष के दक्षिण में है ॥

पाण्डूयांश्च द्रविडांश्चैव संहितांश्चोड्रकेरलैः ॥

महाभा० स० अ० ३०

अर्थ—सहदेव ने दक्षिण दिशा में स्थित देश पाण्डूय, द्रविड उड्र तथा केरल आदि को जीता ॥

क्या इन दोनों महाभारत तथा दृढस्महिता में परस्पर विरोध आता है ? कदापि नहीं । महाभारत में इस देश की चर्चा हम अक्सर पर की है जब कि ' सहदेव ' इस्तिनापुर से दक्षिण की दिग्बिजय करने चले हैं । अब महाभारत तथा दृढस्महिता के श्लोकों को इकट्ठा मिला कर अर्थ करने से अर्थात् एक वाक्यता करने से यह विदित होता है कि यह देश भारतवर्ष के पूर्वीय विभाग में इस्तिनापुर से दक्षिण है, जैसे कि मानचित्र में दिखाया है । इसी प्रकार जितने चित्र में देश दिखाये हैं उन सब का साक्षात्प्रमाण द्वारा स्थान नियत किया है किन्तु इस पुस्तक में ' इस्तिनापुर ' तथा ' ओड्र ' की कल्पित आवश्यकता होने से इन्हीं के विषय में प्रमाण दिया है, दूसरों को अज्ञानजनक समझ कर नहीं लिया ।

(६११)

जो कुछ पढ़े लिखा जा चुका है उस से स्पष्ट सिद्ध होता है कि 'ओड़' ईश्वर राजा के देश में 'अर्रोह' काशी में अर्जुन के सन्तानों में से हैं। यह लोग बहुत प्राचीन समय से सिन्ध तथा उसके आस पास के देशों में राज्य करते आये हैं और विशेष करके परशुराम की वधानक कोबाशि का देश इसी देश में पहिले पहिल बसत हुआ ॥

अब इन सब बातों की पूर्वा पर समालोचना से सिद्ध होता है कि इन्हीं 'ओड़' सन्निधों का नाम अन्त में आज कल जाता कि मसिद्ध है 'अरोड़' पदमथा, जिस देश में 'अरोड़' आज कल अधिक पाए जाते हैं 'ओड़' सन्निध उस देश में प्राचीन समय से राज्य करते आये हैं। इन दिनों में अरोड़ अधिकतर सिन्ध तथा पंजाब में बसते हैं। मानसिन्ध में देखिए 'ओड़' सन्निध भी प्राचीन समय में स्वीराज्य में रहते थे जिस के अन्दर आज कल का 'सिन्ध' भी आ जाता था और जो पंजाब से अत्यन्त ही लगभग था। इन्हीं का नाम सिन्ध में 'ओड़' था और क्योंकि जैसे कि हम पहिले लिख चुके हैं बोदे दिन यह लोग परशुराम के भय से छोड़े का काम करते थे इस लिए सिन्ध में जोकि 'स्वीराज्य' का पश्चिमीय विभाग है इनको आज तक 'छोड़ाने' भी कहते हैं। यह प्रतीत होता है कि पञ्जाब में यह लोग कश्यप के राज्य देने के बाद आये क्योंकि वहां पर यह लोग केवल 'अरोड़' के नाम से मसिद्ध हैं 'छोड़ाने' के नाम से नहीं ॥

सिन्ध में प्रायः रक्षार्थ यह लोग अपने आप को 'छोड़ाने' कहते थे किन्तु पंजाब में अब यह लोग आये 'छोड़ाने' कश्यप की

आवश्यकता न रही क्योंकि इस समय इनको राज्य मिल चुका था और परशुरामकी कोषाग्नि भी शान्त हो चुकी थी । हाँ, यह सन्देह हो सका है कि 'ओड़' को 'अरोड़' किस प्रकार कहने लगे ? इसका उत्तर यही है कि जैसे पंजाब में 'भ्राता' को 'भ्रा,' 'पिता' को 'प्यु' 'बहुकर' को 'बोकर' और 'गतआसप्त' को 'गयासि' कहने लगे इसी प्रकार 'ओड़' को 'अरोड़' कहने लगे । इस विषय में यदि और कुछ लिखने की आवश्यकता हो सकती है तो केवल यह है कि भारत वर्ष की आज कल की वर्तमान भाषायें प्राकृत से निकली हैं और प्राकृत संस्कृत से निकली है । संस्कृत में ओड़ कहते हैं और प्राकृत में 'अरोड़' । इस तरह प्राकृत से पंजाबी में 'ओड़' को अरोड़ कहने लगे । संस्कृत के बहुत से शब्द जब प्राकृत में परिवर्तित होते हैं तो केवल उन में अक्षरों का स्थान बदल जाता है, मकरण में इसी प्रकार ओड़ (ओर् अ) अरोड़ (अर् ओर्) में बदल गया । अ जो चौथे स्थान में था पहिले में आ गया और 'ओड़' यह दो अक्षर पहिले दूसरे स्थान को छोड़ कर तीसरे चौथे में चले गये । इस तरह ओड़ का अरोड़ हो गया; सिन्ध में इनका राज्य पहिले ही से था । सम्भव है कि 'रोडीकोट' नगर भी इन्हींने बसाया हो पर यह भेद स्मरण रखना चाहिये कि इनका 'अरोड़' नाम होने से 'रोडीकोट' स्थान का नाम पड़ा, रोडीकोट में जाने से अरोड़ नाम नहीं पड़ा । नगर जो बसता है उसका नाम किसी पुरुष के नाम से होता है जैसे लवपुर; लक्ष्मणपुर, गयातिपचन; इत्यादि । नगर के नाम से जाति का नाम प्रायः नहीं हुआ करता ।

बहुत विदेशीय ऐतिहासिकों का विचार है कि आज कल जितने लोग अपने आपको सत्रिय कहते हैं उनमें से कोई भी असली सत्रिय नहीं हैं, असली सत्रियों को नष्ट हुए बहुत दिन हुए उनके वंश में से कोई भी न रहा। इस पुस्तक को आधो-पान्त देखने से विदित होजावेगा कि असली सत्रियों में से कम से कम यह निश्चयपूर्वक कहा जासکتा है कि अरोड़ (ओड़) जाति आज तक पृथिवी पर वर्तमान है। यह लोग चन्द्र चन्द्र वंश में से हैं। कृष्णवीर्य के पुत्र अर्जुन की जो सन्तति हुई उनका नाम परशुराम के समय में पूर्वोक्त कारणों से ओड़ या अरोड़ पड़गया। पुस्तक में दिये हुए वंश परम्परा को देखने से हात होजावेगा कि यह 'ओड़' या 'अरोड़' चन्द्र वंश में से किस प्रकार हैं ?

ओश्य शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

४३ अरोड़वशावलि ४३

